

لا يُغْلِبَ ولا يُقَهَرُ ، إنما هو الغالب وهو القاهر ، فهو سبحانه يغلب ولا يُغلب ، ويُطعم ولا يُطعم ، ويَجِير ولا يُجار عليه . ومع عزته سبحانه وقوته بحيث يغلب ولا يُغلب هو أيضاً ﴿الرَّحِيمَ (٦٨)﴾ [الشعراء] لأنه رب الخلق أجمعين ، يرحمهم إن تابوا ، ويقبلهم إن رجعوا إلى ساحتِهِ ، كما جاء في الحديث الشريف :

« لله أفرح بنوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع فى ظلها ، قد أيس من راحلته ، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح »^(١) .

﴿وَأَنلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٩)﴾

جاءت هذه الآية بعد الانتهاء فى إيجاز مُبَسَّط لقصة موسى عليه السلام مع فرعون ، وخُتِمت بقوله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ (٦٧) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٦٨)﴾ [الشعراء]

ثم تكلم الحق سبحانه عن نبيه إبراهيم عليه السلام ﴿وَأَنلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (٦٩)﴾ [الشعراء] مما يدل على أن المسألة فى القرآن ليست سرّاً للتاريخ ، فإبراهيم كان قبل موسى ، ولو أردنا التاريخ ل جاءت قصة إبراهيم أولاً ، إنما الهدف من القصص فى القرآن التقاط مواضع العبرة والعظة واتخاذ الأسوة من تاريخ الرسل ، لِيُثْبِتَ الله بها فؤاد رسوله ﷺ حينما يواجه الأحداث الشاقة والعصية .

والمقامل فى رسالة مرسى ورسالة إبراهيم عليهما السلام

(١) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه (٢٧٤٧) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

يجد أن موسى جاء ليعالج مسألة هي قمة العقيدة ، ويواجه من ادعى الألوهية وقال : إني إله من دون الله ، أما إبراهيم فقد عالج مسألة الشرك مع الله وعبادة الأصنام ، فعندهم طَرَف من إيمان ، بدليل أنهم إذا ضيقنا عليهم الخناق قالوا : ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾ (٢) [الزمر]

لذلك كانت قصة موسى أولى بالتقديم هنا .

ومعنى : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ (٦٩) [الشعراء] أى : اقرأ ، أو وضِّح ، أو عبِّر ، ونقول للقراءة (تلاوة) لأنه لا يُتلى إلا المكتوب المعلوم المفهوم ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ (٦٩) [الشعراء] على أمة الدعوة كلها ، أم على المكذبين خاصة ؟

قالوا : على المكذبين خاصة ؛ لأن المصدقين برسول الله لا يحتاجون هذه التلاوة ، وإن تليت عليهم فإنما التلاوة للتذكرة أو لعلم التاريخ . إذن : المراد هنا المكذبون المنكرون ليعلموا أن نهاية كل رسل الله في دعوتهم النصر والغلبة ، وأن نهاية المكذبين المخالفين الهزيمة والاندحار .

فكان القرآن يقول لهم : لا تغتروا بقوتكم ، ولا بجاهكم ، ولا تنخدعوا بسيادتكم على العرب ، ومعلوم أن مكانة قريش بين العرب إنما أخذوها من خدمة بيت الله الحرام ، وما أسنوا في طرق تجارتهم إلا بقداسة بيت الله وحرمة .

ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة ، بدليل قوله تعالى : ﴿ لَيْلًا فِ قُرَيْشٍ (١) إِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) ﴾ [قريش]

ولو اتهدم البيت في قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة

على الجزيرة العربية ، وما دام أن الله تعالى فعل معهم هذا ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤) ﴾ [قريش] ومعنى ﴿ نَبَأٌ .. (٥٩) ﴾ [الشعراء] أى : الخبر الهام الذى يجب أن يُقال ، ويجب أن يُنصت له ، وأن تُؤخذ منه عبرة وعظة ، فلا يُقال (نبأ) للخبر العادى الذى لا يؤبى له .

ولو تتبعنا كلمة (نبأ) فى القرآن لوجدناها لا تُقال إلا للأمر الهام ، كما فى قوله تعالى : ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنْ النَّبَأِ الْعَظِيمِ (٢) ﴾ [النبأ] وقوله تعالى فى قصة سليمان عليه السلام والهدد : ﴿ وَجِئْتُكَ مِنْ مَبَأٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ (٢٢) ﴾ [النمل]

إذن : ﴿ نَبَأٌ إِبْرَاهِيمَ (٦٦) ﴾ [الشعراء] يعنى : الخبر الهام عنه ، وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذى مدحه ربه مدحاً عظيماً فى مواضع عدة من القرآن ، فقال الحق سبحانه عنه : ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا (١) لِلَّهِ حَنِيفًا .. (١٢٠) ﴾ [النحل]

والأمة لا تُطلق إلا على جماعة تنتسب إلى شئ خاص ، ويجمعهم مكان وزمان وحال . كذلك رسول الله ﷺ ، فقد أضاف الله عليه كمالات من صفات كماله لا يستطيع بشر أن يتحملها .

لذلك جاء فى الحديث الشريف : « الخَيْرُ فِيمَنْ وَقَى أُمَّتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » (٢) .

(١) القنوت : الطاعة . وقال تعالى ﴿ كُلُّ لَهْ قَانِتُونَ (٦٦) ﴾ [الزوم] أى : خاضعون معترفون بالوحيته مطيعون [القاموس القويم ١٣٤ / ٢] .

(٢) قال المجلوس فى كشف الغطاء (١٧٦ / ١) : « قال فى المقاصد : قال شيخنا : لا أمرفه ، ولكن معناه صحيح . يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن حجر العسقلانى فى الفتاوى الحديثية : لم يرد بهذا اللفظ . »

الخير في حصره ، الخير على عمره ، وفي كل جوانب شخصيته : داعية وأباً وزوجاً .. الخ وخصال الخير من شجاعة ، وحُلم ، وعلم ، وكرم .. الخ . وكذلك الخير في امتي منشور بين أفرادها ، يأخذ كل منهم من الخير بطرف ، وله منه نصيب ، لكن لا أحد يستطيع أن يجمع الكمال المحمدي أبداً ، ولا أن يتصف به .

كذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام (أمة) : لأن خصال الخير تُوزع على أفراد الأمة : هذا ذكي ، وهذا حلیم ، وهذا عالم ، وهذا حكيم .. الخ أما إبراهيم - عليه السلام - فقد جمع من الخير ما في أمة بأكملها ، وهذا ليس كلاماً يُقال في مدح نبي الله إبراهيم ، إنما من واقع حياته العملية .

واقرا إن شئت قوله تعالى عن إبراهيم : ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ ۞ ﴾ (البقرة)

وحسب إبراهيم - عليه السلام - من الخير هذه الدعوة : ﴿ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ۚ ۞ ﴾ (البقرة)

فكان محمد ﷺ دعوة أبيه إبراهيم .

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٧٠)

فأول دعوته كانت لأبيه ، وأقرب الناس إليه لا للغريب ، والدعوة التي توجه أولاً للغريب لا بُدَّ أنها دعوة حق ودعوة خير : لأن الإنسان يحب الخير أولاً لنفسه ، ثم لأقرب الناس إليه ، ولو كانت في خيريتها شكاً لقصد بها الغرباء والأبعد عنه .

والمراد بأبيه هو (أزر) الذي ورد ذكره في موضع آخر .

وسؤاله لأبيه وقومه ﴿مَا تَعْبُدُونَ﴾ (٧٠) [الشعراء] سؤال استهجان واستنكار ، وسؤال استدلال ليظهر لهم بطلان هذه العبادة ؛ لأن العبادة أن يطيع العابد المعبود فيما أمر وفيما نهى ، فالذين يعبدون الأصنام بماذا أمرتهم وعمّ نهتهم ؟

إذن : فهي آلهة دون منهج ، وما أسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا الإله الذي لا يأمره بشيء ، ولا ينهاه عن شيء ، وكذلك هي آلهة دون جزاء ودون حساب ؛ لأنها لا تثيب من أطاعها ، ولا تعاقب من عصاها .

إذن : فكلمة عبادة هنا خطأ ، ومع ذلك يُسمّيها الناس آلهة . لماذا ؟ لأن الإله الحق له أوامر لا بد أن تُنفذ ، وإن كانت شاقة على النفس ، وله نواه لا بد أن تترك وإن كانت النفس تشتتها ، فهي عبادة شاقة ، أما عبادة الأصنام فما أسهلها ، فليس عندها أمر ولا نهى ، وليس عندها منهج يُنظم لهم حركة الحياة ؛ لذلك تمسك هؤلاء بعبادة الأصنام ، وسمّوها آلهة ، وهذا خيل واضح .

كما أن الإنسان في مجال العبادة إذا عزّت عليه أسباب الحياة وأُعيّته الحيل ، أو خرجت عن طاقته ، عندها يجد له رباً يلجأ إليه ، ويستعين به فيقول : يا رب . فماذا عن عابد الأصنام إذا تعرّض لمثل هذه المسائل ؟ هل يتوجه إليها بالدعاء ؟ وهل أنه يدعو إنساناً مثله يمكن أن يسمعه ويستجيب له ؟

لذلك يقول سبحانه : ﴿قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ﴾ (٧١) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٧٢) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٧٣) [الشعراء]

إذن : فعبادة غير الله حمق وغباء .

لكن هذا البحث من إبراهيم ، وهذا الجدل مع أبيه وقومه ، أكان بعد الرسالة أم قبلها ؟ قالوا : إن إبراهيم - عليه السلام - كان ناضجاً مُتَفَتِّحاً منذ صغره ، وكان مُنْكَرًا لهذه العبادة قبل أن يُرْسَلَ ، لذلك قال الله عنه : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴾ (٥١) .

وكذلك كان نبينا محمد ﷺ قبل بعثته كارهاً للأصنام ، معترضاً على عبادتها ، يتعجب حين يرى قومه يعبدونها ، وقد رأى ﷺ أحد الآلهة وقد كُسر ذراعاه فاستعانوا بمن يُصلح ذراع الإله ، فضحك رسول الله ﷺ وتعجب لما يرى : العابد يصلح المعبود ؟ بعدها اعتزلهم رسول الله ، ولجأ إلى الغار يفكر في الإله الحق والمعبود الحق .

فكان أي دين يأمر الله به لو تفكر فيه الإنسان برشد لانتهى إلى الحق بدون رسول ؛ لأن دين الله هو دين الفطرة السليمة ، فإن توفرت لدى الإنسان هذه الفطرة اهتدى بها إلى الحق .

بدليل ما كان يحدث من عمر - رضى الله عنه - وكان يحدث رسول الله بالأمر ، فتتزل به الآيات من عند الله ، وقد وافقت الآيات رأيه في أكثر من موقف^(١) ، وقد أقر رسول الله ﷺ ذلك ليبين لنا أن العقل السليم والفطرة المستقيمة يمكن أن ينتهيا إلى قضايا الدين دون رسول .

(١) من هذه المواقف أنه لما كان يوم بدر قال ﷺ : ما تقولون في هؤلاء الأسرى ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستنتبهم لعل الله أن يتوب عليهم . وقال عمر : يا رسول الله كذبوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم . فأخذ رسول الله ﷺ برأى أبي بكر بالقداء . ولكن نزل قول الله ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْضَخَ إِلَى الْأَرْضِ فَيُرْدُونَ عَرَصَ هَدْيًا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال] . انظر تفسير ابن كثير (٢ / ٢٢٥) .

وتستطيع أنت أن تعرض أى قضية من قضايا الدين على العقل السليم ، وسوف تجد أنها طيبة وجميلة توافق الذوق السليم والتفكير السوى ، فالكذب مثلاً خلق يأباه العقل ويأباه الدين ، وكذلك الرشوة ؛ لأنك بها تأخذ ما ليس لك ، وقد بسط عليك رأس ، فياخذ منك حقه ، كما أخذت أنت حقوق الناس .

ولو تأمل العقل مثلاً تحريم النظر إلى المحرمات ، لوجد أن الدين قيد نظرك وأنت فرد ، وقيد من أجلك نظر الناس جميعاً ، فكما طلب منك طلب لك ، وكذلك الأمر فى تحريم السرقة والقتل .. إلخ .

وقد سئَلنا فى إحدى الرحلات عن قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ ﴾ [التوبة] ومرة يقول : ﴿ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة] ومرة يقول : ﴿ يَرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [التوبة]

يقولون : وبعد أربعة عشر قرناً ، والمسلمون فى الكون أقلية ، ولم يظهر الدين على الدين كله ، فكيف - إذن - نفهم هذه الآية ؟

فقلت للسائل : لو فهمت الآية السابقة لعرفت الجواب : ﴿ يَرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [التوبة]

فالمعنى : أن الدين سيظهر فى وجود الأديان الأخرى ، وليس المراد أن هذه الأديان ستزول ، ولن يكون لها وجود ، بل هى موجودة ، لكن يظهر عليها الإسلام ظهر حجة ، بدليل ما نراه من هجمات على الإسلام وأحكامه وتشريعاته ، كما فى مسألة الطلاق مثلاً ، أو مسألة تعدد الزوجات وغيرها . وبعد ذلك تُكجِّتهم الحياة الاجتماعية إلى هذه التشريعات ، ولا يجدون غيرها لحل مشاكلهم .

ولما قامت الثورة الشيوعية في روسيا سنة ١٩١٧ أول ما شرعوا منعوا الربا الذي كان جائزاً عندهم ، لقد منعوا الربا مع أنهم غير مسلمين ، لكن مصالحهم في ذلك ، فهذه وأمثالها غلبة لدين الله وظهور له على كل الأديان .

وليس معنى ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ (٣٣) ﴿التوبة﴾ أن يصير الناس جميعاً مؤمنين ، لا ، إنما يظل كلُّ على دينه وعلى شركه أو كفره ، لكن لا يجد حلاً لقضاياه إلا في الإسلام ، وهذا أوقع في ظهور الدين .

ثم يقول الحق سبحانه عن قوم إبراهيم في ردِّهم على إبراهيم عليه السلام :

﴿قَالُوا تَعْبُدُوا أَصْنَامًا فَتَنْظِلُ لَهَا عَافِيَةً﴾ (٧١)

إذن : شهد شامد من أهلها ، وقالوا بأنفسهم ﴿تَعْبُدُوا أَصْنَامًا﴾ .. (٧١) ﴿الشعراء﴾ والعبادة طاعة ، فماذا قالت لهم الأصنام ؟ وبماذا أمرتهم ؟ طبعاً ، ليس عندهم جواب .

وليت الأمر يقف عند العبادة ، إنما ﴿فَنظِلُ لَهَا عَافِيَةً﴾ (٧١) ﴿الشعراء﴾ أي : قائمين على عبادته ليلَ نهار ، نعم ولكم حق : لأنها آلهة دون تكليف ، وعبادة بلا مشقة وبلا التزام ، إنها بلطجة تأخذون فيها حظَّ أنفسكم ، وتفعلون معها ما تريدون .

لكن ، كيف جادلهم إبراهيم عليه السلام ؟ وبم ردُّ عليهم ؟

﴿قَالَ هَلْ يُسْمِعُونَكُمَا إِذْ تَدْعُونَ﴾ (٧٢)

﴿أَوْ يَنْفَعُونَكُمَا أَوْ يَضُرُّونَ﴾ (٧٣)

فَالْأَصْنَامُ لَا تَسْمَعُ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهَا بِالدُّعَاءِ ، وَلَا تَنْفَعُ مَنْ عِيَدَهَا ،
وَلَا تَضُرُّ مَنْ كَفَرَ بِهَا ؛ لِذَلِكَ لَمْ يَجِدُوا رَدًّا ، وَحَارُّوا جَوَابًا ،
وَلَمْ يَجِدُوا حُجَّةً إِلَّا أَنْ قَالُوا :

﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ ٧٤

إِذَنْ : أَنْتُمْ لَمْ تُحْكَمُوا عَقُولُكُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، كَمَا قَالُوا فِي مَوْضِعٍ
آخَرَ : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ [الزخرف] ٢٣
وَنَقُولُ لَهُمْ : وَمَنْتَى ظَلَلْتُمْ عَلَى تَقْلِيدِ آبَائِكُمْ فِيمَا يَفْعَلُونَ ؟ إِنْكُمْ
لَوْ أَقْسَمْتُمْ عَلَى تَقْلِيدِ الْأَبَاءِ مَا ارْتَقَيْتُمْ فِي حَيَاتِكُمْ أَبَدًا ، فَلَمَّاذَا إِذَنْ
تَحَرَّصُونَ عَلَى التَّقْلِيدِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِالذَّاتِ دُونَ غَيْرِهَا .

﴿ قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ ٧٥

أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ٧٦

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ الْآرِبِ الْعَلَمِينَ ٧٧

يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا تَلْقُوا بِالْمَسْأَلَةِ عَلَى الْأَبَاءِ ،
وَلَا تَعْلَقُوا عَلَيْهِمْ أَخْطَاءَكُمْ ، ثُمَّ يَعْطِيهَا صَرِيحَةَ مُتَحِدِيَةٍ كَأَنَّهُ يَقُولُ
لَهُمْ : الْحَمْرَةَ فِي خَيْلِكُمْ أَرْكَبُوهَا .

﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ .. ﴾ [الشعراء] ٧٧ وَكَلِمَةُ عَدُوٍّ جَاءَتْ مَفْرُودَةً مَعَ
أَنَّهُ مُسَبَّوْقَةٌ بِضَمِيرٍ جَمْعٍ وَتَعُودُ عَلَى جَمْعٍ ﴿ فَإِنَّهُمْ .. ﴾ [الشعراء] ٧٧
وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَقُلْ : أَعْدَاءُ لِيَ . قَالُوا : لِأَنَّ الْعَدَاوَةَ فِي أَمْرِ الدِّينِ وَاحِدَةٌ
عَلَى خِلَافِ الْعَدَاوَةِ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا ؛ لِأَنَّهَا مُتَعَدِّدَةٌ الْأَسْبَابِ ، كَمَا جَاءَ
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ .. ﴾ [١٠٣]

فَجَاءَتْ : ﴿ أَعْدَاءُ .. ﴾ [١٠٣] [ال عمران] هُنَا جَمْعٌ : لِأَنَّهَا تَعُودُ عَلَى

عداوة الدنيا ، وهي متعددة الأسباب ، أما العداوة في الدين فواحدة على قلب رجل واحد .

ومن ذلك ما قلناه في سورة النور عند قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِهْوَانِكُمْ .. ﴾ (٦٦) [النور]

كلها بصيغة الجمع إلا في ﴿ صَدِيقِكُمْ .. ﴾ (٦٦) [النور] جاءت بصيغة المفرد : لأن الصداقة الحقة هي ما كانت لله غير متعددة الأغراض ، فهي إذن لا تتعدد .

وفي إعلان إبراهيم لعداوته لهذه الأصنام تحدُّ لهم : فما أنا ذا أعلن عداوتي لهم ، فإن كانوا يقدرُونَ على مَضْرَتِي فليفعلوا . وبعد أن أعلن إبراهيم - عليه السلام - عداوته للأصنام نجحت دعوته ، وظل إبراهيم هو إبراهيم لم يُصَبْ شيء .

﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨)

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴾ (٧٩)

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ (٨٠)

كسأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لهم : يا أغبياء ، اعلموا أن للعبادة أسباباً وحيثيات . ويوضح إبراهيم عليه السلام حيثيات عبادة ربه - عز وجل - فيقول : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴾ (٧٨) [الشعراء] أي : خلقني من عدم ، وأمدني من عدم ، وجعل لي قانون صيانة يحفظ حياتي ، ويضمن سلامتي حين كلّفتي بشرعه : افعل كذا ولا تفعل كذا ، وهر سبحانه لا ينتفع بشيء من هذا ، بل النفع يعود علينا نحن ، وهل فعلت الأصنام لكم شيئاً من هذا ؟ إذن : فهو وحده المستحق للعبادة .

وقوله سبحانه ﴿فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) ﴿الشعراء﴾ أى : بقانون الصيانة الذى يشبهه (الكتالوج) الذى يجعله البشر لصناعاتهم : ليضمنوا سلامتها وأداءها لمهمتها على أكمل وجه ، ولا بد أن يحدد لها المهمة قيل أن يشرع فى صناعتها ، وهل رأينا آلة صنعها صاحبها ، ثم قال لنا : انظروا فى أى شئ تستخدم هذه ، (بوتاجاز) أو ثلاجة مثلاً ؟

فإذا ما حدث خلل فى هذه الآلة ، فعليك بالنظر فى هذا (الكتالوج) أو أن تذهب بها إلى المهندس المختص بها : لذلك إذا أردت أن تأخذ قانون صيانتك ، فلا تأخذه إلا من صانعك وخالقك - عز وجل - ولا يجوز أن يخلق الله تعالى وتضع أنت لخلقة الله قانون صيانتها ، فهذا مثل : أن تقول للجزار مثلاً : اعمل لى قانون صيانة (التليفرزيون) .

ثم يذكر بعد ذلك مقومات استبقاء الحياة ، فيقول : ﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ (٧٩) ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (٨٠) ﴿الشعراء﴾

ونقف هنا عند الضمير المنفصل (هو) الذى جاء للتوكيد ، والتوكيد لا يأتى ابتداءً ، إنما يكون على درجات الإنكار ، وقد أكد الحق - تبارك وتعالى - نسية الهداية والإطعام والسقيا والشفاء إليه تعالى : لأن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره تعالى . وقد يظن البعض أن الطبيب هو الشافي أو أن الأب مثلاً هو الرازق : لأنه الجالب له والمناول .

والهداية قد يدعيها واضعو القوانين من البشر ، وقد رأينا الشيوعية والرأسمالية والوجودية والبعثية وغيرها ، وكلها تدعى أنها لصالح البشر ، وأنها طريق هدايتهم : لذلك أكد الله تعالى لنفسه هذه المسألة ﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ (٧٨) ﴿الشعراء﴾ فالهداية لا تكون إلا من الله ، وفى شرعته تعالى .

وقد تسأل في قوله تعالى : ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (٨١) [الشعراء] ولماذا نذهب إلى الطبيب إذن ؟ نقول : الطبيب يعالج ، وهو سبب للشفاء ، أما الشفاء فمن الله ، بدليل أن الطبيب ربما يمرض ، ويعجز هو عن شفاء نفسه ، وقد يعطى المريض حقنة ويكون فيها حنقه .

وحين نُعرب : ﴿مَرِضْتُ ..﴾ (٨١) [الشعراء] نقول : مرض فعل ماضٍ والتاء فاعل ، فهل أنا الذى فعلتُ المرض ؟ وهذا مثل أن تقول : مات فلان ، ففلان فاعل مع أنه لم يحدث الموت ؛ لذلك يجب أن ننتبه إلى أن الفاعل يعنى مَنْ فعل الفعل ، أو اتصف به ، والفاعل هنا لم يفعل الفعل وإنما اتصف به . وقال ﴿مَرِضْتُ ..﴾ (٨١) [الشعراء] تادياً مع الله تعالى ، فلم يقل : أمرضنى ونسب المرض الظاهر إلى نفسه .

أما في المسائل التى لا يدعيها أحد ، فتأتى بالفعل دون تركيد ، كما في الآية بعدها :

﴿وَالَّذِى يُعِيتْنِى ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ (٨١)

فلم يقل هنا : هو يعيتنى أو هو يُحيينى ؛ لأن الحياة والموت بيده تعالى لا يدعيها أحد ، فإن قلت : وماذا عن قتل الإنسان لغيره ألا يعدُّ موتاً ؟ وقد سبق أن أوضحنا الفرق بين الموت والقتل ، بدليل قوله تعالى : ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ..﴾ (١٤٤) [آل عمران]

فالموت أن تخرج الروح ، والجسم سليم الأجزاء كامل الأعضاء ، وبعد خروج الروح تنقضى البنية ، أما القتل فيكون بنقض البنية نقضاً يترتب عليه خروج الروح .

إذن : الموت لم يدعه أحد لنفسه ، ولما ادعاه النمرود جادله إبراهيم - عليه السلام - في ذلك ، وكشف زيف هذا الادعاء ، كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أَحْيِي وَأُمِيتُ .. ﴾ [البقرة: ٢٥٨]

ولم يفعل إلا أن جاء برجل فامر بقتله ، ثم عفا عنه ؛ لذلك رأى إبراهيم عليه السلام أن يقطع عليه هذا الطريق ، فقال : ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ .. ﴾ [البقرة: ٢٥٨]

وهكذا أنهى هذه السفسطة ، وكشف خفيلة هذا المكابر المعاند . وتامل حرف العطف ﴿ يُمِيتُ ثُمَّ يُحْيِي ﴾ [الشعراء: ٨١] و(ثم) تفيد العطف مع الشراخي ، ولم يقل : ويحيين ؛ لأن الوار تفيد مطلق العطف ، وبين الموت والإحياء الآخر مسافة طويلة ، ألا ترى قوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴾ (٢١) ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ ﴿ (٢٢) [عبس]

﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (٨٢)

عجيب أن يصدر هذا الدعاء من إبراهيم ، وما أدراك ما إبراهيم ؟ إنه أبو الأنبياء الذي وصفه ربه بأنه أمة فانتا لله ، ولم يكن من المشركين . إبراهيم الذي ابتلاه ربه بكلمات فأتهمهن . ومع هذا كله

(١) قرا الحسن وابن أبي إسحاق « خطايي » وقال : ليست خطيئة واحدة . قال مجاهد : يعنى بخطيئته قوله ﴿ بَلْ قَوْلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا .. ﴾ [الأنبياء: ١٢٣] ، وقوله ﴿ إِنِّي سَبِّحُكُمْ ﴾ [الصافات: ٨٦] وقوله : إن سارة أخته . زاد الحسن وقوله للركب ﴿ هَذَا رَبِّي .. ﴾ [الأنعام: ٦٧] وقال الزجاج : الأنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيئة . نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها . [تفسير القرطبي ٤/٧٩٩١] .

يقول : ﴿أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ (٨٢) [الشعراء]

إنه أدب عال مع الله وهضم لعمله ؛ لأن الإنسان مهما قدم من الخير فهو دون ما يستحق الله تعالى من العبادة ؛ لذلك كان طلب المغفرة من الطمع .

ويجب أن ننظر هنا : متى دعا إبراهيم ربه ومتى تضرع إليه ؟ بعد أن ذكر حيثيات الألوهية ، واعترف لله بالنعم السابقة وأقر بها ، فقد خلقه من عدم ، وأمدّه من عدم ، ووَفَّرَ له كل مقومات الحياة .

وإقرار العبد بنعم الله عليه يقضي على كبرياء نفسه ، ويُصْفِي روحه وأجهزته ، فيصير أهلاً للمناجاة الله ، وأهلاً للدعاء ، فإن اعترفت لله بالنعم السابقة أجابك فيما تطلب من النعم اللاحقة ، على خلاف مَنْ لا يذكر الله نعمة ، ولا يقرّ له سبحانه بسابقة خير . فكيف يقبل منه دعاء ؟ وبأي وجه يطلب من الله المزيد ؟

إن : لا قَدْعُ ربك إلا بعد صفاء نفس وإخلاص عبودية ؛ لذلك ورد في حديث رسول الله ﷺ : « مَنْ عَمِلَ بِمَا عِلْمُ أَوْرَثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ »^(١) .

ويقول سبحانه : ﴿إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ..﴾ (٢٩) [الأنفال]
يقول لك ربك : أنت مأمون على ما علمت ، عامل به ، فخذ المزيد من هدايتي ونوري وتوفيقي ، خذ المزيد لما عندك من رصيد إيماني وصفاء روحي ، جعلك أهلاً للمناجاة والدعاء .

فإبراهيم - عليه السلام - وهو أبو الأنبياء لم يجترئ على الدعاء

(١) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٥/١٠) من حديث أنس رضي الله عنه ، ضعفه الشوكاني في « النوائد المجموعة » (ص ٢٨٦) .

بشيء آت إلا بعد أن ذكر لله النعم السابقة ، وشكره عليها ، فوافق قوله تعالى : ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ .. (٧)﴾ [إبراهيم]

لذلك فإن أهل المعرفة يقولون : إن العبد مهما اجتهد في الدعاء ، فإنه يدعو بالخير على حسب فهمه ومتطقه وبمقدار علمه ولو أنه ذكر النعم الأول لله تعالى ، وأقر له بالفضل ، ثم ترك المسألة له تعالى يعطيه ويختار له لكان خيراً له ؛ لأن ربه عز وجل يعطيه على حسب قدرته تعالى وحكمته .

وهذا المعنى واضح في الحديث القدسي : « مَنْ شَغَلَهُ تَذَكُّرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أُعْطِيَته أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ » ^(١) .

فعطاء الله لا شك أوسع ، واختياره لعبده أفضل من اختيار العبد لنفسه ، كما لو ذهب في رحلة مثلاً وقلت لولدك : ماذا تريد أن أحضر لك من البلد الفلاني ؟ فإن قال : أريد كذا وكذا فقد ضيق على نفسه ، وإن ترك لك الاختيار جاء اختيارك له خيراً من اختياره لنفسه .

﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَالْحَقِّقْ بِالصَّالِحِينَ﴾ (٨٢)

نلاحظ أنه لم يدعُ بشيء من الدنيا ، ومعنى ﴿حُكْماً .. (٨٢)﴾ [الشعراء] فرق بين الحكم والحكمة : الحكمة أن تضع الشيء في موضعه ، أما الحكم فأن تعلم الخير أولاً ، ثم تعمل بما علمت ثانياً .

(١) أخرجه الترمذي في سننه (٢٩٢٦) من حديث أبي سعيد الخدري وقال : هذا حديث حسن غريب ، وكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠٦/٥) ، وكذا الدارمي في سننه (٤٤٩/٢) بلفظ : من شغله قراءة القرآن عن مسألتني وتذكرتي أعطيتني أفضل ثواب السائلين . وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه . قال ابن حجر في فتح الباري (١٦/٩) : « رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف » . وقد شرح فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله هذا الحديث مفصلاً في كتاب : الأحاديث القدسية ، (٤٩١/١) - (٥٩٤) .

وقال في دعائه : ﴿ هَبْ لِي .. ﴾ (٨٣) [الشعراء] لأن الهبة عطاء دون مقابل ، فكانه قال : يا رب أنا لا أستحق ، فاجعلها لي هبة من عندك ﴿ وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ (٨٢) [الشعراء] أي : ألحقني بهم في العمل والأسوة لأنال بعدها الجزاء ، وليس المراد : ألحقني بهم في الجزاء ، إنما في العمل .

وقد أجابه الله تعالى في هذه الدعوة ، فقال سبحانه : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. ﴾ (٧٥) [الأنعام]

والملكوت : المخلوقات غير المحسنة ، أطلع الله عليها : لأنه عمل بما علم من الملك المحس ، وكذلك قال : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (٧٣) [البقرة] فاجابه في الدعوة الأخرى .

﴿ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (٨٤)

نعرف أن اللسان وسيلة التعبير ، ومعنى ﴿ لِسَانَ صِدْقٍ .. ﴾ (٨٤) [الشعراء] يعنى : ذكراً حسناً يذكر بحق ، ويذكر بصدق ، لا كما تفعل الآن حين نقيم ذكرى لأحد الأشخاص ، فنظل نكيل له المدائح ونثنى عليه بالصدق وبالكذب ، وبما فعل وبما لم يفعل ، فهذا ذكر ، لكنه ذكر غير صادق ومخالف للحقيقة وللواقع .

وسبق أن أوضحنا أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع ، وقد ورد هذا المعنى في الأمهات الخمس في القرآن الكريم ، في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ .. ﴾ (٨٠)

يعنى : أدخلني بصدق - لا بغش - مدخلاً أستطيع منه الخروج ، وكذلك أخرجني مخرج صدق .

وفى قوله تعالى : ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴾ (٥٥) [القمر]
وفى قوله تعالى : ﴿ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ (١٦)
[الاحقاف] هذه المواضع الخمس لكلمة الصديق^(١) .

ومعنى : ﴿ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (٨٤) [الشعراء] يعنى : يتعدى الذكر
الحسن مدة حياتى إلى من بعدى ، فاجعل لى لسان صدق فى
المعاصرين ، وفيمن يأتى بعدى أترك أثراً طيباً يُذكر من بعدى ؛ لأن
لى نصيباً من الخير والثواب فى كل من اقتدى بى ، وجعلنى أسوة .
وقد أجابه الله فى هذه ، فقال سبحانه : ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي
الْآخِرِينَ ﴾ (١٨) سلامٌ على إبراهيم ﴿ (١٩) [الصافات]

﴿ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ (٨٥)

بعد أن دعا لأمر فى الدنيا ، ثم لأمر بعد موته دعا لنفسه بجنة
النعيم الدائم فى الآخرة ، ولا شك أن ربه - عز وجل - قد أجابه إلى
هذه ، فهو من ورثة جنة النعيم ، بدليل قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١٢٠) [البقرة]

- (١) تحقيق الأمر أن كلمة الصديق وردت فى القرآن عشر مرات -
١ - لسان صدق : مرتان (مريم : ٥٠) ، (الشعراء : ٨٤) .
٢ - مدخل صدق : مرة واحدة (الإسراء : ٨٠) .
٣ - مخرج صدق : مرة واحدة (الإسراء : ٨٠) .
٤ - وعد الصديق : مرة واحدة (الاحقاف : ١٦) .
٥ - مقعد صديق : مرة واحدة (القمر : ٥٥) .
وبالإضافة إلى هذا :
- قدم صدق : مرة واحدة (يونس : ٢) .
- مبدأ صدق : مرة واحدة (يونس : ٩٣) .
- الصدق : مرتان (الزمر : ٢٢) ، (الزمر : ٢٣) والله تعالى اعلم .

وكلمة ميراث الجنة وردت في القرآن أيضاً في قوله تعالى :

﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۖ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝١٦﴾

[المؤمنون]

والميراث أن تأخذ ملكاً من آخر بعد موته ، فكيف تكون الجنة ميراثاً ؟

قال العلماء : إن الخالق - عز وجل - لم يخلق الجنة على قدر أهلها وكذلك النار ، إنما خلق الجنة تتسع للناس جميعاً ، إن آمنوا ، وخلق النار تتسع للناس جميعاً إن كفروا : ذلك لأنه سبحانه خلق الخلق مسختارين ، مَنْ شاء فليؤمن ، وَمَنْ شاء فليكفر . وعليه ، فميراث الجنة يعني أن يرث المؤمنون أماكن الذين كفروا في الجنة ، يتقاسمونها فيما بينهم .

والوارث يرث مال غيره وثمرة سعيه ، لكن لا يسأل عنها ، إنما يأخذها طيبة حتى إن جمعها صاحبها من الحرام ، إلا إن أراد الوارث أن يبرئ ذمة المورث ، فيرد المظالم إلى أهلها .

إذن : الوارث يأخذ الميراث دون مقابل فكأنه هبة ، وعلى هذا المعنى يكون المراد بميراث الجنة أن الله تعالى أعطى عباده الطائعين الجنة هبة منه سبحانه ، وتفضلاً عليهم ، وليس بعملهم ، فالجنة جاءتهم كما يأتي الميراث لأهله دون تعب منهم ودون سعي .

وهذا تصديق لقول رسول الله ﷺ في الحديث النبوي : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا ، إلا أن يتغمدني^(١) الله برحمته^(٢) .

(١) تغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد . قوله : يتغمدني : يلبسني ويتغشاني ويستترني . [لسان العرب - مادة : غمد] .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٦٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٨١٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

قالوا : فالجنة ميراث : لان الاصل أنك لا تُجَازَى على الخير الذي قدمته : لأنه تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك في الدنيا ، حيث تستقيم به حياتك وتسعد بها ، وما دام التكليف في صالحك ، فكيف تأخذ أجراً عليه ؟ كالوالد حين يحنّ ولده على المذاكرة والجد في دروسه ، فهذا يعود نفعه على الولد ، لا على الوالد .

وكان ربك - عز وجل - يقول لك : ما دمت قد احترمت تكليفي لك ، وأطعنتي فيما ينفعك أنت ، ولا يعود عليّ منه شيء ، فحين أعطيك الجنة أعطيك بفضلني وهبة مني ، أو أننا نأخذ الجنة بالعمل ، والمنازل بالفضل .

إذن : لا غنى لأحد منا عن فضل الله .
لذلك يقول سبحانه : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٨) ﴿ [يونس]

هذا هو المعنى المراد بميراث الجنة ، وينبغي ألا نعوّل على عملك وطاعتك واجتهادك في العبادة ، واعلم أن النجاة لا تكون إلا برحمة الله وفضل منه سبحانه .

ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن ربه فقال :

﴿ وَأَعِزِّ لَأَيُّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (٥٩) ﴿

لم يثن إبراهيم - عليه السلام - في دعائه أن يدعو لمن ربه : لأن الحق - تبارك وتعالى - هو الخالق ، إنما جعل الوالدين مما السبب المباشر في الخلق والإيجاد : لذلك جعلهما أصحاب الفضل والاحق بالطاعة بعده تعالى ، لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما فيربيه غيرهما : لذلك يأخذ المنزل الثالثة ، فعندنا ربوبية خلقت من عدم ، وأبوة جاءت بأسباب الإيجاد ، وأبوة أخرى ربّت واعتنت .

وهذا المعنى واضح في قوله سبحانه : ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء] فحيثية الدعاء بالرحمة هنا ، لا لأنهما أبوان وهما سبب الإيجاد ، إنما لأنهما ربَّياني صغيراً ، إذن : لو ربَّياني غير والدَيَّ لأخذوا هذه المنزلة واستحقوا مني هذا الدعاء .

لكن لم يُستَجَبْ لإبراهيم عليه السلام في هذه ، لأنه سأل الله لأبيه قبل أن يعرف أنه عدو لله ، يقول تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَرْغَدَةٍ وَعَلَمَّا نَبَاهُ اللَّهُ أَنَّ لَهُ عَدُوًّا لَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ .. ﴾ [١١٦]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلَا تَخْزِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ^(١) ﴾ [٨٧]

بأي شيء يكون الخزي في الآخرة ؟ الخزي يكون حين يعاتبك ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما قرط منك من تقصير : لذلك الحساب اليسير ما كان بين العبد وربّه ، وقد أجيب إبراهيم عليه السلام في هذه الدعوة بقوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [١٣١]

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ [٨٨]

﴿ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ مَلِيمٍ ﴾ [٨٩]

(١) أخرج البخاري في صحيحه والنسائي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : « يلقى إبراهيم أباه نزر يوم القيامة وعلى وجهه آزر قشرة وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك لا تحصيني ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أمسكك فيقول إبراهيم : رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون . فأى خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجلك ؟ فإذا هو بذبح مستطخ فيؤخذ بفرائمه فيلقى في النار . » أورده السيوطي في الدر المنثور (٣٠٧/٦) .